尼羯磨卷中

出四分律

西太原寺沙門懷素集　訓

攝物篇第十

攝時現前施法　律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處受夏衣分又有在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破為二部得言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並凡法令

攝非時現前施法　有得施衣不知云何佛言聽分當數人多少分若十人為十分乃至百人為百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者擲籌此既數人亦无分法

攝時僧施法　若諸居士施安居物不簡異處隨施應分於得物處有安居者擬身不在開偈授取律言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物　其羯磨對首法准同非時僧施更無異故不出

攝非時僧施差分物人法　若有住處現前僧得可分衣物律言聽分分時有客數來分衣疲極聽差一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人白如是大姉僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持　為僧分物分小

食從聞尼差請會敷具分財具分浴衣可
與可取若比丘尼等使一切亦如是有五法
為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五
法分粥生天如箭射謂不愛等乃至差沙
彌尼使
亦如是

付分衣人物法（既差人已應須付物作如是付）大姉僧
聽此住處若衣若非衣現前僧應分
若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘
尼彼當與僧白如是大姉僧聽此住
處若衣若非衣現前僧應分僧今與
某甲比丘尼彼當與僧誰諸大姉忍
此住處若衣若非衣現前僧應分僧
與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰
不忍者說僧已忍與某甲比丘尼彼
當與僧竟僧忍默然故是事如是持
（作此法已與人等分式叉摩那及沙彌尼若
和合等分若一不和合一分與二又若不和二
分與一又若一不與一不應分僧伽
藍人四分與一若一不與一不應分）
四人直攝物法（若但四人不成差付直作攝法應如是作）大姉
僧聽此住處若衣若非衣現前僧應
分若僧時到僧忍聽今現前僧分是
衣物白如是大姉僧聽此住處若衣
若非衣現前僧應分今現前僧分是
衣物誰諸大姉忍此住處若衣若非
衣現前僧應分今現前僧分是衣物
者默然誰不忍者說僧已忍今現前

僧分是衣物竟僧忍黙然故是事如
是持（作羯磨已 分法如前）
對首攝物法（若有三人彼此共 三語愛應作是言）二大姉憶
念此住處若衣若非衣現前僧應分
此處无僧此是我等分（三說二人亦 介分法如前）
心念攝物法（若有一人 應心念言）此住處若衣若
非衣現前僧應分此處无僧此是我
分（三說分 法如前）攝二部僧得施法（介時有異住處二部 僧多得可分衣物時
比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若无
比丘尼純式叉摩那亦分二分及純沙弥尼亦
分二分若无沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼
多亦分二分若无比丘純有沙弥亦分二分若
无沙弥比丘尼應分二分已各至本處作羯
磨等三法分之時僧得施亦介其二部現前施
羊數 人分）
攝亡比丘尼物法（律言分僧園田果樹又 分別房及屬別房物又
分銅瓶銅盆釜鑊及諸重物又分繩牀木牀坐
褥臥褥枕又分伊梨延陁㲣羅㲣㲣羅㲣羅氍毹又
分車轝守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又
分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言
不應分屬四方僧氍毹廣三肘長五肘毛長二
指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現
前僧應分先作 此羯磨後作法）
看病人對僧捨物法（時看病人持物 僧中具儀捨云）大姉
僧聽某甲比丘尼此（若餘處 亡云彼）住處命過
所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器（此隨 現有）
（六物作法若有闕者應除又若物類 衆多此言攝不盡者應言若衣非衣）此住處
現前僧應分（三說）賞看病人物法（律言 僧問
瞻病人言病人有囑授不誰負病者物病者
負誰物有五法應與看病人物一知病人可食）

尼羯磨卷中　第四張　訓　[illegible]

不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜己身於善法增益有是五法應與病人衣物其餘衣等物隨現有者賞无者不得若鉢物若應如是賞

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘尼白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘尼誰諸大姊忍僧與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法（具德如前應如是差）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法（差已應如是付）大姊僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（分法如前）

四人直攝物法（以不成差付直分去）大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持（作衙唐已分法如前有看病者應口和當）

對首攝物法（若有二人彼此共二語受作如是言）二大姊憶念某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分（二說二人亦各分法如前 [illegible]）

心念攝物法（若有一人應心念言）某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分（三說分法如前）

無住處攝物法（若有比丘尼遊行到無住處 [illegible]）（[illegible]）佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌錄若有五衆出家人前来者應與若無来者應送與近處僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法（律言若 [illegible]）

（[illegible]）

大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法（[illegible]）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧持功德衣白如是

大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧持

功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘
尼為僧持功德衣者默然誰不忍者
說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功
德衣竟僧忍默然故是事如是持
付功德衣與持衣人法（差已作白二 付應如是作）大
姊僧聽此住處僧得可分衣物現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣
與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣
為僧受作功德衣於此住處持白如
是大姊僧聽此住處僧得可分衣物
現前僧應分僧今持此衣與某甲比
丘尼此比丘尼當持此衣為僧受作
功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧
持此衣與某甲比丘尼受作功德衣
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘尼衣竟僧忍默然故是事如
是持
持衣僧前受法（持衣比丘尼應起捉衣臨諸 比丘尼手得及衣言相了處）
（[illegible]言）此衣眾僧當受作功德衣此衣眾
僧今受作功德衣此衣眾僧已受作
功德衣竟（三說 諸比丘尼應如是言）其受者已善受
此中所有功德名稱屬我（持衣人應答言）尒（[illegible]）
（汝[illegible]下座受已得作五事一得畜長衣二 [illegible]三得別眾食四得展轉食五得不囑）

比丘尼入眾在也

差人作功德衣法 [illegible]

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

出功德衣法 若不出功德衣得五事放捨 [illegible]

遠聽冬四月竟僧應出功德衣不應是作也 大姊僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是 [illegible]

今日解捨功德衣 [illegible] 大圍七出界入共出復有二種捨功德衣 [illegible]

今比丘尼出界外宿 眾僧和合差出令

除罪篇第十二

除波羅夷罪法 [illegible]

[illegible]

與覆藏者作滅擯法 [illegible]

今與罪 [illegible] 大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧令

與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若未犯波羅夷終不犯若已犯都無覆藏心如法懺悔者衆僧與彼波羅夷戒羯磨彼比丘尼應僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒慈愍故三說僧應如是與法大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘尼波羅夷戒誰諸

大姉忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒
者默然誰不忍者說 說二 僧已忍與某
甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默然故是
事如是持 得波羅夷戒已當須盡形壽事隨順行之隨順行法者不得授人
具足戒不得與人依止不得畜沙弥尼若差為比
丘尼僧請教誡不得受設差不應往不應為僧
說戒不應在僧中問荅毗尼不應受僧差使作
知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使
命不應早入聚落逼暮還當親近比丘尼不得
親近外道白衣當順從比丘尼法不得說餘俗語
不得眾中誦律若无能誦者聽不得更犯此罪
餘亦不應犯若相似若從此生若重於此者不
得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼
敷坐具洗足水拭革屣揩摩身及礼拜迎送問
訊不應受清淨比丘尼捉衣鉢不得舉清淨比
丘尼為作憶念作自言治不應證正人事不得
遮清淨比丘尼說戒自恣不得與清淨比丘尼
共諍與波羅夷比丘尼說戒及羯磨時
與不來眾
僧无犯

與學悔人重犯者作滅擯法 若與波羅夷戒
已重犯應滅擯與作舉等應如是作 大姉僧聽此某甲比
丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已
從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘
尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重
犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧
今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事白如
是大姉僧聽此某甲比丘尼犯某波羅
夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒
僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比

丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪僧
今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸
大姊忍僧與某甲比丘尼重犯某波
羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共
事者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與
某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事竟僧忍默
然故是事如是持

除僧殘罪法（羯磨有三種一半月摩那埵二者若行中重犯同本日治三出罪但得法住二一者得法重犯羯磨有二二者得法不重犯羯磨有二）
與半月摩那埵法（若犯僧殘應在二部僧各滿四人中行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞）大德僧聽我某甲
比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月
摩那埵願僧與我某甲比丘尼半月
摩那埵慈愍故（三說僧應如是與法）大德僧聽
此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧
乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧
與某甲比丘尼半月摩那埵白如是
大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘
罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲
比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧
與某甲比丘尼半月摩那埵者默然

誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事

如是持

白僧行摩那埵法彼得法已即欲行者僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘

罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘尼半月摩那埵我今行

摩那埵法願僧憶持三說彼白行已具行七五之行其七

五行已如上明彼至清淨比丘比丘尼所一一如弟子於和尚所行弟子法有八事失夜

一往餘寺不白二有客比丘比丘尼來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘比

丘尼不白五病不遣信白六除伴二三人共一丘尼宿七在無比丘比丘尼處住八不半月

說戒時白是為八事失夜隨遺一事失一夜得突吉羅罪

日日僧中白法此行摩那埵比丘尼應僧中宿日日白僧白時

僧中具儀白言大德僧聽我某甲比丘尼犯某

僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

與我某甲比丘尼半月摩那埵我某

甲比丘尼行摩那埵已行若干日未行

若干日白大德僧令知我行摩那埵若經

說戒及往餘寺時白大同應知

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人被舉多有著愧應至一清

淨比丘尼所具儀白言大德對尼言姉我某甲比丘尼

今日捨教勅不作

白行行法若欲行時應至一清淨比丘比丘尼所具儀白言大德

闍訶姨我某甲比丘尼今日隨所教勅當作（作是白已如前行之）

白摩那埵行滿停法（若行滿已即應白僧來至僧中具儀白詞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持（三說）

與摩那埵本日治法（既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某
甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪
半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯
某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧
已與此某甲比丘尼半月摩那埵此
某甲比丘尼行摩那埵時中間更重
犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重
犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵
本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯
中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及
摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧
與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧
殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治
羯磨者默然誰不忍者說三說僧已
忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟僧忍默然故是事如是持
自行等治同前作須與鄰與不壞摩那埵出罪法此
罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法設不壞法比丘尼行摩那埵竟應在二部僧
各滿二十人中出罪從至衆中具儀作如是乞大德僧聽我某
甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞
半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼

半月摩那埵我某甲比丘尼已行摩
那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與
我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故三說
僧應與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧
殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲
比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘尼出罪白如是大德僧聽此某
甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半
月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那
埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲
比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲
比丘尼出罪者默然誰不忍者說
僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍
默然故是事如是持
與壞摩那埵出罪法彼壞法比丘尼僧中具儀作如是乞大
德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪
已從僧乞半月摩那埵僧已與我某
甲比丘尼半月摩那埵我某甲比
丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧
殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧

殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治
羯磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中
間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩
那埵本日治羯磨我某甲比丘尼行
前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那
埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧
乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼
出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽
此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧
乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘
尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩
那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦
與此某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間
重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪
羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比
丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲
比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月
摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月

摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵
及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某
甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪
半月摩那埵及摩那埵本日治羯摩
此某甲比丘尼行前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與
某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與
某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者
說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟
僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法（若此偷蘭遮有其二種一者根本二者從生此二中懺階三品一者上品對大衆懺謂根本中破法輪主盜四錢天等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨僧法輪伴盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血著外道衣盜一錢等從生中僧殘下輕偷蘭遮）

對僧懺悔法（即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺）

（作如是乞）大姊僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭
遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲
比丘尼懺悔慈愍故（三說）

請懺悔主法（欲懺悔者即於僧中請一淨比丘尼為懺悔主不得同）

[illegible]

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭

遮罪今請大姊作懺悔主願大姊為

我作懺悔主慈愍故 說一

受懺悔主白僧法 [illegible] 大姊僧

聽某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲

比丘尼懺悔白如是 作是白已應答言 可尒

正懺悔法 [illegible] 大

姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭

遮罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔

則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露

知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身

具足清淨布薩 如是三說懺主應言 自責汝心應

生猒離 懺者答言 尒

對三比丘尼懺悔法 [illegible]

[illegible]

若二大姊聽我受某甲

比丘尼懺者我當受 彼二比丘尼應答言 可尒 [illegible]

[illegible] 可尒 [illegible]

[illegible]

對一比丘尼懺悔法（即前下品偷蘭遮罪 對一比丘尼懺悔法）

（丘尼往一清淨比丘尼所請為懺 主及正懺法二一如前除聞遮人）

除波逸提罪法（若此罪有[illegible] 捨墮二一百七十八[illegible]）

（但三十捨墮時除二寶若僧若眾多人 若一人不得別眾捨若捨一不成捨突吉羅）

對僧捨財法（犯捨墮衣不還不捨波逸提 與人作三衣[illegible]突吉羅）

（若燒用作非衣若數數著後此丘尼應往僧中具儀作是捨言）大姉僧聽我

某甲比丘尼故畜（若干眾多）長衣（餘隨種種事別稱之）

過十日犯捨墮我今捨與僧（說一）

捨罪乞懺法（彼捨財竟從僧乞懺作如是言）大姉僧聽

我某甲比丘尼故畜長衣（餘隨種種事別稱之）大姉僧聽

過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有（若干眾多）波逸提罪今從僧乞懺悔願

僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故（說三）

（此等對僧儀軌大同前但以捨 墮人之數犯作法是難故更具述）

請懺悔主法（欲懺悔者即於僧中請一清淨 比丘尼為懺悔主當請彼清淨）

（尼所具儀 作如是請）大姉一心念我某甲比丘尼故

畜（若干眾多）長衣（餘隨種種事別稱之）過十日犯捨墮

此衣已捨與僧是中有（若干眾多）波逸提罪

（更有餘罪亦隨稱之）今請大姉作懺悔主願大姉

為我作懺悔主慈愍故（說三）

受懺悔主白僧法（其受懺主未得即許應白僧太）大姉

僧聽某甲比丘尼故畜（若干眾多）長衣（餘隨

種種事別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧

是中有若干衆多波逸提罪[illegible]今從僧乞
懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘尼懺悔白如是作是白已應答云可尒
正懺悔法[illegible]

[illegible]

懺二十四覆藏罪法[illegible]

[illegible]我某甲比丘尼
故畜衆多今許長衣[illegible]過十日犯衆多今許
尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒
時告清淨犯衆多今許波逸提罪對首說
戒自言清淨犯衆多今許波逸提罪僧自
恣時告清淨犯衆多今許波逸提罪對首
自恣自言清淨犯衆多今許波逸提罪自
身有罪為衆說戒犯衆多今許突吉羅罪

尼羯磨卷中 第二十三張刻

自身有罪不合聞戒犯(令許衆多)突吉羅
罪僧說戒時二處三問犯(令許衆多)默妄
突吉羅罪心念說戒自言清淨犯(令許
衆多)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(令許
衆多)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯
(令許衆多)突吉羅罪者用犯捨墮衣犯
突吉羅罪此等諸罪並悲識知故不
發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數
(知數者言知數)經第二宿已去復犯隨展轉覆
藏突吉羅罪不憶數(知數言知數)我今懺悔不
敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂
憶念犯發露知而不覆藏我今自責
心生猒離(一說離言書心言陳須具)懺不應說戒等
七位突吉羅罪(具儀[illegible]懺請證如面應如是作)我某甲
比丘尼故畜(令許衆多)長衣(飾監鋪剋離之)過十日
犯(令許衆多)尼薩耆波逸提罪既犯此罪為
衆說戒犯(令許衆多)突吉羅罪自身有罪不
合聞戒犯(令許衆多)突吉羅罪僧說戒時
二處三問犯(令許衆多)默妄突吉羅罪心念
說戒自言清淨犯(令許衆多)突吉羅罪心念
自恣自言清淨犯(令許衆多)突吉羅罪自
身有罪受他懺悔犯(令許衆多)突吉羅罪
者用犯捨墮衣犯(令許衆多)突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪

（至誠應如是作）大姊一心念我某甲比丘尼故

畜（衆多今許）長衣（餘隨種別攝之）過十日犯捨墮此

衣已捨與僧是中有（衆多今許）波逸提罪

既犯此罪僧說戒時告清淨犯（衆多今許）

波逸提罪對首說戒自言清淨犯（衆多今許）

波逸提罪僧自恣時告清淨犯（衆多今許）

波逸提罪對首自恣自言清淨犯（衆多今許）

波逸提罪今向大姊懺悔不敢覆

藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念

犯發露知而不覆藏願大姊憶我清

淨戒身具足清淨布薩（三說受懺者語言）[illegible]自責

汝心應生猒離（懺者答言）爾（[illegible]）

（[illegible]）

（[illegible]）大姊僧聽某甲比

還衣即座轉付法（[illegible]）

丘尼故畜（衆多今許）長衣（餘隨種別攝之）過十日犯

捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧

持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比

丘尼當還此某甲比丘尼

白如是大姊僧聽某甲比丘尼故畜

（衆多今許）長衣（餘隨種別攝之）過十日犯捨墮今捨

與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

尼羯磨卷中

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰
諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘
尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘
尼者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事
如是持一月衣急施衣過後畜鉢藥十六枚皆同唯稱事別為異經宿
直還法若尼上緣要經宿已羯磨還主二月衣等亦同除此餘者即坐直還
[illegible]還法同大姊僧聽某甲比丘尼故畜
今許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣
已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此
衣還某甲比丘尼白如是大姊僧聽
某甲比丘尼故畜今許衆多長衣餘隨種別稱之過
十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此
衣還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持
此衣還某甲比丘尼者默然誰不忍
者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧
忍默然故是事如是持
不還物法若僧中捨竟不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作
波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著盡突吉羅
對三比丘尼捨墮法應往三比丘尼所具儀作如是捨云諸
大姊憶念我某甲比丘尼故畜等餘詞
[illegible]不得僧為異衆中諸一清淨比丘尼[illegible]前其懺悔主既受請已卞侍即
[illegible]自為囬遶人[illegible]二比丘尼異若二大姊聽我受

第十三張 訓

[illegible]
某甲比丘尼懺者我當受 [illegible] 可
尒 [illegible] 可 尒 [illegible] 還不 [illegible]
不還 [illegible]
捨九鉢法 [illegible]
還鉢法 [illegible]
大姉僧聽此某甲比丘尼鉢破減五
綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比
丘尼鉢白如是大姉僧聽此某甲比
丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯
捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘
尼鉢誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼
鉢者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘尼鉢竟僧忍默然故是事
如是持
行鉢白法 [illegible] 大姉僧聽若
僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座
白如是 [illegible]
[illegible]
[illegible]
付鉢令持法 [illegible]
[illegible] 大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧
令以此最下座鉢 [illegible]

甲比丘尼受持乃至破白如是大姊

僧聽僧今以此[illegible]與某甲

比丘尼受持乃至破誰諸大姊忍僧

與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者

說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍

默然故是事如是持[illegible]

[illegible]

對俗捨

寶法[illegible]

[illegible]此物我所不應汝當知之[illegible]

俗還物法[illegible]

俗不還寶法[illegible]汝應還此

比丘尼物[illegible]佛教比丘

尼作淨故與汝[illegible]與僧與塔與和尚

等與諸親舊知識若還本主[illegible]

[illegible]

淨寶法[illegible]

[illegible]此物我所不應汝當知之[illegible]

知是看是[illegible]知是

看是[illegible]知是看是者突吉羅[illegible]

[illegible]我

比丘尼法不畜錢寶令以檀越為淨[illegible]主復得錢寶盡施檀越[illegible]

[illegible]此不淨物我不應畜若淨當受[illegible]

我不應畜[illegible]易淨物畜[illegible]

懺一百七十八波逸提罪法[illegible]

大姉一心念我某甲比丘尼故妄語犯[衆多 合許]波逸提罪[illegible]今向大姉懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法[illegible]

大姉一心念我某甲比丘尼無病故乞蘇食犯[衆多 合許]波羅提提舍尼罪[illegible]

[illegible]大姉我犯可呵法所不應為今向大姉悔過不敢覆藏等同上記

懺突吉羅罪法[illegible]

[illegible]我某甲比丘尼故不齊整著僧伽梨犯[衆多 合許]突吉羅罪以故作故復犯[衆多 合許]非威儀突吉羅罪[illegible]

[illegible]我某甲比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯[衆多 合許]突吉羅罪[illegible]

[illegible]我今懺悔不敢覆藏等同上

尼羯磨卷中　第二十七張

一切僧同犯識罪發露法

當說戒時一切衆僧盡犯罪不得向犯者懺悔[illegible]不得[illegible]

一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此

[illegible]白已當懺悔作如是白

大姉僧聽此

一切僧懺悔白如是 作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法 當說戒時一切僧於罪有疑[illegible] 制戒等如前[illegible]

是白

大姉僧聽此一切僧於罪有疑若僧

時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是

作是白已然後說戒

別人識罪發露法 至一清淨比丘尼所具儀作如是言

大姉

憶念我某甲比丘尼犯某甲罪 衆多

今向大姉發露後當如法懺悔 一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法 還至一淨尼所具儀作如是言

大姉憶

念我某甲比丘尼於某犯生疑今向

大姉自說須後無疑時當如法懺悔

一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法 案律當說戒時犯罪

若有人衆若不衆若作憶念不作憶念其人自憶一罪而發露當語邊人言

我犯某甲罪

今向大姉懺悔 復作是念語傍人言[illegible] 亂衆不成說戒後比丘尼

當心念言

我犯某罪須衆座已當如法懺

悔 作如是已得聞戒

說戒座中疑罪心念發露法 緣同前唯疑者

為興諍念言我於某罪生疑須罷座已無

疑時當如法懺悔作如是已得無諍戒

治人篇第十三

與呵責羯磨法四分律有二法僧應作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說不說前如是乃至羯磨如法如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨前如是復憙鬪諍共相罵詈口出刀劍手求長短若復餘人鬪諍往彼勸助是[illegible]令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集僧已為作舉作憶念作憶念已與罪與罪已應如是作大姊僧聽

此某甲比丘尼憙共鬪諍共相罵詈
口出刀劍手求長短彼自共鬪諍已
若復有餘比丘尼鬪諍者即復往彼
勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞
智慧財富亦勝多有知識我等當為
汝作伴黨令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅若僧時到僧
忍聽僧為某甲比丘尼作呵責羯磨
若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當
更增罪治白如是大姊僧聽此某甲
比丘尼憙共鬪諍共相罵詈口出刀
劍手求長短彼自共鬪諍已若復有
餘比丘尼鬪諍者即復往勸彼言汝
等勉力莫不如他汝等智慧多聞財
富亦勝多有知識我等當為汝作伴

黨令僧未有諍事而有諍事已有諍
事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵
責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘
尼作呵責羯磨若後復更鬪諍共相
罵詈者衆僧當更增罪治忍者默
然誰不忍者說（三說）僧已忍為某甲比
丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是
事如是持（被得法已修行七五之行此七五行具如上明）
解呵責羯磨法（若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣於一面住胡跪合掌白如是言）大姊受我懺悔
自今已去自責心止不復作（律言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應為解謂違上七五之行有五法應為解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞）大姊僧聽
我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我
今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵
責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯
磨（三說僧應如是與法）大姊僧聽某甲比丘尼僧
為作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧
無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧
時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯
磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼
僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆
僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責羯磨者默然誰不忍者說僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法 作言行惡行汙他家言惡行者謂自種花樹教他種等言汙家者有四種事一依家汙家二依利養汙家三依親友汙家四依僧伽藍汙家若行惡行汙他家見聞皆具聽僧作擯白四此作及解文如律明

與依止羯磨法 若有比丘尼癡無知多犯眾罪共白衣雜住而相親近不順佛法聽僧為作依止白四部遣依止有德人住不得往方國土等作此作及解亦文如律

與遮不至白衣家羯磨法 若衣有五法僧應為作遮不至白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨此比丘尼有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家損減作无前作无住處鬬亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解等具如律文矣

與不見罪舉羯磨法 若有比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法 若有比丘尼犯罪諸比丘尼語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法 若有比丘尼生如是惡見生作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法佛言聽僧為作呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧與作呵諫已猶故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法 有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是謂三種狂癡人是中二不應與作初一應作白二羯磨應如是與大姊僧聽此某甲比丘尼心乱狂癡或

憶說戒或不憶說戒或來或不來若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心
乱狂癡羯磨或憶或不憶或來或不
來僧作羯磨說戒白如是大姊僧聽此
某甲比丘尼心乱狂癡或憶說戒或
不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘
尼作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或
來或不來作羯磨說戒誰諸大姊忍
僧與某甲比丘尼作心乱狂癡或憶或
不憶或來或不來作羯磨說戒者默
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼
作心乱狂癡或憶或不憶或來或不
來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持
解狂癡羯磨法若狂病止應作白二法解是從僧乞解如是乞大姊
僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說
戒時或憶或不憶或來或不來衆僧
與我作狂癡病羯磨作已病還得止
今從衆僧乞解狂癡羯磨三說僧應如是與解大
姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病
彼說戒時或憶或不憶或來或不來
衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已
狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡
病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡

病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比
丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或
不憶或來或不來衆僧與作狂癡病
羯磨與作羯磨已狂癡病還得止令
從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姊
忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然
故是事如是持 佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解
與學家羯磨法 時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諦弟子常法若諸比丘比丘尼無所愛惜乃至身肉若諸比丘比丘尼至家常與飲食諸供養故令貧窮衣食之盡佛言聽與僧與彼居士作學家羯磨應如是作
大姊
僧聽於某城中某居士家夫婦得信
為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍
聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得
在某家受食食白如是大姊僧聽於
某城中某居士家夫婦得信為佛弟
子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸
比丘尼不得在某家受食食誰諸大
姊忍僧與某居士作學家羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與某居士作
學家羯磨竟僧忍默然故是事如是
持 若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多无犯

羯磨卷中　第十三張　訓

解學家羯磨法 若學家財物還多從僧乞解學家羯磨僧應白二羯

磨應如是大姉僧聽若某城中某居士家夫

婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧

先與作學家羯磨今財物還多從僧

乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解

學家羯磨白如是大姉僧聽若某城

中某居士家夫婦得信為佛弟子好

施財物竭盡僧先與作學家羯磨今

財物還多從僧乞解學家羯磨僧今

與某居士解學家羯磨誰諸大姉忍

僧與某居士解學家羯磨者默然誰

不忍者說僧已忍與某居士解學家

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法 若有比丘尼犯罪諸比丘尼問言汝自知犯罪不耶

彼以餘事報諸比丘尼汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生

我不見罪汝何言我有罪耶言自今已是事白已當名作餘語應如是白 大姉

僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼

問言汝今自知犯罪不耶此比丘尼

即以餘事報諸比丘尼言汝向誰語

為說何事為論何理為我說為餘人

說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧

時到僧忍聽當名某甲比丘尼作餘

語白如是 作是白已各作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作

白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法 若有比丘尼衆僧前不得作餘語已便觸惱衆僧喚来不来不喚来便来應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與比丘尼作單白羯磨名作觸惱作如是白 大姉僧聽此某甲比丘尼僧名作餘語已便觸惱衆僧喚来不来不喚来便来應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘尼名作觸惱白如是 如是白已作觸惱僧前觸惱僧者一切盡突吉羅 若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法 若有比丘尼惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見僧應捨弃莫與語如是言 汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿嵬婆陁不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杙弃之汝比丘尼不自見罪亦復如是一切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣 是人不應求聽此即是聽

梵罰治法 若有比丘尼惡性犯戒復不受諫者作默擯治如是作 一切比丘尼默擯不與語是梵罰治 [illegible] 將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

不礼比丘法 [illegible]

[illegible]丘共住更相調許[illegible]共[illegible]共[illegible]共戲笑
亂諸[illegible]律比丘[illegible]佛聽[illegible]來謫罰若不改者[illegible]
為彼沙彌和尚阿闍梨作不
[illegible]羯磨此作文解文如律明

與白衣家作覆鉢羯磨法 律言白衣[illegible]有[illegible]法[illegible]
與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不
敬婆羅門不供事比丘比丘尼[illegible]應作[illegible]
上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵詈比
丘尼為比丘尼作損減作无利益方便令
无住處鬪亂比丘尼於比丘尼前說佛[illegible]
惡以无根不淨法謗比丘尼若犯比丘尼[illegible]
是九八七六五四三二一 與作覆鉢法應如是與

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往来白如是大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以无根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往来誰諸大姊忍僧為某甲作覆鉢不相往来者黙然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往来竟僧忍黙然故是事如是持

差比丘尼使告白衣法 律言應白二 羯磨差一比丘尼
遣使告彼令知其使比丘尼應具八德八德
[illegible]律明此使比丘尼往至彼家不應
受牀座飲食供 養等具應語云 今僧為汝作覆鉢不相往来
彼若不解應廣為說彼人若言作 何方便解我覆鉢還相往来者彼
使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺悔時
中衆僧不犯違逆從僧乞解覆鉢還相往
来者僧應為 解之如律今

尼羯磨卷中